

B. p. 395

153

L' ANIMA

SAGGI E GIUDIZI

GIUGNO 1911

Il non sapere — GIOVANNI PAPINI.

✓ *Questioni Rosminiane* — PIERO MARTINETTI.

✓ *Sulla legge dei contrari* — ENRICO MORSELLI - GIOVANNI PAPINI.

Karl Kraus — ITALO TAVOLATO.

Una traduzione di Chuang-Tse — G. VACCA.

✓ *La Psicologia contemporanea* — (G. A.).

Libri.

Avviso.

FIRENZE

6, Via dei Bardi, 6

L' ANIMA

SAGGI E GIUDIZI

di GIOVANNI AMENDOLA e GIOVANNI PAPINI.

Esce ogni mese in fascicoli di 32 pagine.

Non si mette in vendita presso i librai.

Abbonamenti: un anno, in Italia: L. 6,00; all'Estero L. 7,50.

Un numero separato L. 1,00 (ogni richiesta dev'essere accompagnata dall'importo).

Tutto quanto dev'essere indirizzato a G. Papini, Via dei Bardi, 6, Firenze.

CASA EDITRICE GIUS. LATERZA E FIGLI - BARI

Ultime pubblicazioni:

BERTRANDO SPAVENTA. Logica e metafisica, a cura di G. GENTILE. — L. 5,00.

J. ROYCE. La filosofia della fedeltà. Trad. di G. RENZI. — L. 3,50.

G. A. FICHTE. La dottrina della scienza. Trad. di A. TILGHER. — L. 6,00.

B. CROCE. La filosofia di G. B. Vico. — L. 5,00.

LA CULTURA CONTEMPORANEA

RIVISTA MENSILE

Segretario di Redazione: GUGLIELMO QUADROTTA Via del Seminario, 104. Roma

Abbonamento annuo: L. 8,00 (Italia); L. 10,00 (Estero).

LE SPECTATEUR

REVUE CRITIQUE PARAISSANT CHAQUE MOIS

Directeur: RENÉ MARTIN GUELLIOT, 99, Boulevard Raspail. Paris (VI)^e

Abonnement annuel: Etranger: 8 fr. 50.

L' ANIMA

SAGGI E GIUDIZI

IL NON SAPERE

I.

All'ignoranza non son mancati apologisti — se tutti disinteressati non so. Alcuni si son messi a lodarla per capriccio letterario — come quel conte Giulio Landi che pur non mancava d'ingegno — altri per dar prova di curiosa erudizione; — o per sincero e onesto convincimento che alla vera vita dell'anima la sapienza è più d'inciampo che di soccorso — o per rabbia poetica e pessimistica contro la « fredda conoscenza » che sveglia da' « sogni leggiadri » e dalle « benefiche illusioni » — o infine per i giovamenti, sia personali che generali, di una gran riserva d'ignoranti negli affari del mondo.

A me, pur sviscerato e appassionato amico dei rovesciamenti mentali, queste apologie della ignoranza non piacciono. Son fondate tutte o su qualche interesse o su giuochi di parola. Vediamone gli argomenti a uno a uno.

La difesa dell'ignoranza ha due faccie: l'utilità del non sapere e la vanità o nocività del sapere.

— *Il non sapere dà piacere* ¹ — ma è forse il piacere il fine della vita? Non val meglio un martirio virile che una felicità pecorina?

Eppoi: il piacere ha per condizione l'ignoranza ma non vien da lei. Lo scoprire una verità, l'esser capaci di meraviglia son piaceri e suppongono che s'ignorasse prima ma son piaceri di conoscenza vera e propria. Il pane casalingo par saporito a chi ha fame — ma non si dirà che la fame è gioia e ha sapore.

— *Il non sapere più, il dimenticare, è causa di felicità.*
« Un jeune Grenoblois nous disait ce soir: on dit les poètes fort

¹ MONTAIGNE, *Essais*, II, 12; — LEOPARDI, *Pensieri*, III, 42 ecc.

embarrassés pour décrire le paradis; pour moi, je ne demanderais à Dieu que peu de choses: d'abord ma santé d'aujourd'hui; 2° oublier tous les ans l'Italie: chaque année j'irais revoir Milan, Florence, Rome, Naples etc.; 3° oublier tous les mois les *Mille et une Nuits* et *D. Quichotte*. »¹ Verissimo: ma anche qui il piacere è dato dal rigodimento ripetuto e *sempre nuovo* — dal *vedere*, dal *leggere*, non dall'ignoranza.

— *L'ignoranza fa e mantiene virtuosi*.² Forse, ma di quella virtù che consiste nel non fare il male perchè non si sa come farlo e non s'ha animo di farlo e codesta virtù più agnellina che umana, fatta d'obbedienza, di stupidità e di viltà, se scema i peccati, impedisce quasi del tutto il bene e le azioni eroiche. Nè il virtuoso è veramente tale quando non conosce le ragioni ed agisce così perchè non può nè sa altrimenti: tale, almeno, era l'opinione di Socrate che tutte le colpe riduceva a ignoranze,

— La certezza di non poter sapere mai, l'ignoranza definitiva, l'inconoscibile, portano calma, tranquillità. *Ignorabimus!* Non importa pensarci più. Risoluzione vigliacca e losca. Losca se vien dal desiderio di conciliar cose conosciute (o che si credon tali) che nel conoscibile non si accordano — e tale era il caso di quella bestia di Spencer — e vile se la difficoltà presente (che può derivar benissimo da cortezza di mente e dal problema mal posto) ci fa prender l'*Ignoramus* per *Ignorabimus* e ci ributta nell'armata dei comuni che voglion *resultati* — e certi e pronti. Cercar sempre per non trovar mai — e dolersene — e trovare in quel dolore medesimo le ragioni per non smettere: questa è la sola condotta che possano ammettere gli inutilitari.

— Il non sapere è necessario ai pratici per agire speditamente e senza incertezze — guai se sapessero troppo! Chi troppo sa nulla fa. Gli attivi han da essere unilaterali — sapere una cosa sola e di quella non troppi particolari, che frastornano la testa (Guicciardini). Sia pure: ma qui non è questione d'ignoranza pura e piena, sibbene di saper limitato — e chi agisce

¹ STENDHAL, *Memoires d'un touriste*, I, 178.

² MONTAIGNE, *Essais*, II, 12, « Qui nous comptera par nos actions et deportements il s'en trouvera plus grand nombre d'excellents entre les ignorants qui entre les sçavants: je dis en toute sorte de vertu... J'ay veu en mon temps cent artisans, cent laboureurs, plus sages et plus heureux que des recteurs de l'université, et les quels j'aimerois mieulx ressembler... La peste de l'homme c'est l'opinion de sçavoir... ». Ma i contadini desiderano il sapere ed è giusto che i colti invidino gl'ignoranti. Ci vuole una bella istruzione per apprezzare l'ignoranza.

può fare e far bene solo in quanto sa dove va e quali saranno per essere gli effetti degli atti suoi: visione e pre-visione.

— Gli ignoranti, in gran numero e disposti a fare, a sopportare, a rivoltarsi (tutte cose di cui i raffinati e gli istruiti sempre meno son capaci) son necessari sia al mantenimento che al rivolgimento delle società. « Il faut conserver un vaste réservoir d'ignorance et de sottise, une masse de gens assez simples pourqu'on puisse leur faire croire que, s'ils son tués, ils iront au ciel, ou que leur sort est digne d'envie. On fait un troupeau avec des bêtes; on n'en fait pas avec des gens d'esprit. Si tous les gens avaient de l'esprit personne ne sacrifierait, car chacun dirait: « Ma vie vaut celle d'un autre ». On n'est héroïque que par le fait de ne pas réfléchir. »¹

È l'egoismo dell'*élite* che vuole l'ignoranza altrui ma è abbastanza intelligente e sapiente — e ci tiene — per accorgersi che senza gli ignoranti lo stato attuale cangerebbe. E che perciò? Dobbiamo esser così mascalzoni da vivere a costo di quel che noi, ora, riteniamo oscurità e vergogna? Cambi pure il mondo — dappertutto, anche se peggiore, troveremo posto e ragione di vivere coll'animo nostro. Il prete Renan — e tanti preti con lui, vestiti o no di nero — voleva tranquilla la sua coltura a prezzo dell'ignoranza altrui e non gli pareva pagato troppo il bene dei meno col male dei più. Ma codesto conservatorismo precario e gesuita deve formarsi a rimpiangere. Per la stessa legge che al sazio di scienza fa rimpiangere la perdita innocenza della *tabula rasa*, l'ignorante aspira a negar sè stesso e vuol sapere — sul primo credendo di trovare nel sapere la felicità poi per rimediare all'infelicità che il sapere stesso, sul primo, gli accresce. Il mondo diventerà forse più infelice ma senza forse più grande.

— Il non voler saper più, il rifiutarsi a sapere, la dimenticanza volontaria, porta a un miglior sapere. Esempio classico Descartes e la sua *ignoranza provvisoria*. Ma badate ch'egli si persuase che « pour toutes les opinions que j'avais reçues jusques alors en ma créance, je ne pouvois mieux que d'entreprendre une bonne foi de les en ôter, afin d'y en remettre par après ou d'autres meilleures, ou bien les mêmes lorsque je les aurais ajustées au niveau de la raison. »² Qui al solito si cerca la cono-

¹ E. RENAN. *Caliban*, II.

² *Discours de la méthode*, II.

scienza, e una conoscenza migliore, e l'ignoranza entra a guisa d'interregno tra le verità sospette e le verità certe e non come causa, o stimolo o altro. Tant'è vero che il filosofo è pronto a riaccettare ciò che sospese un momento colla sua *finzione* d'ignoranza.

— Chi non sa più facilmente è portato a fare e l'ignoranza è spinta alla fecondità. Chi troppo sa dubita e non osa affermare: ogni espressione gli par non bastante, non precisa, non perfetta. Chi nulla sa arrischia e produce e fra le coglionerie può imbattersi in qualcosa di buono, di raro, di nuovo che non sarebbe mai venuto fuori se la troppa scienza l'avesse rattenuto dall'imbarcarsi. Tale, per sua confessione, Francisco de Quevedo, il quale, dopo aver enumerato le razze degli ignoranti, seguita così: « Otros hay (y en estos, que son los peores, entro yo) que no saben nada, ni quieren saber nada, ni creen que se sepa nada, y dicen de todos que no saben nada y todos dicen dellos lo mismo y nadie miente. Y como gente que en cosas de letras y ciencia tiene que perder tan poco, se atreven á imprimir y sacar á luz todo quanto sueñan. Estos dan que hacer á los librerros, gastan á los curiosos, y al cabo sirven á las especierias ». (*El Mundo por de dentro*). E come scherzo può andare; ma questa o è satira contro gli ignoranti e invito a tacere o è civetteria simile a quella di coloro che dicon male della gloria per acquistar fama e diffamano le donne per farsene amare.

II.

Fin qui dei benefizi dell'ignoranza a' quali fanno risalto i malefizi della conoscenza. La troppa scienza fa l'uomo triste e cattivo: « la curiosité, la subtilité, le sçavoir traisnent la malice à leur suite » dice Montaigne (II, 12). Non siamo più allegri perchè sappiamo troppo, aggiunge Galiani: « A force de nous éclairer, nous avons trouvé plus de vide que de plein, et, au fond, nous savons qu'une infinité de choses, regardées comme vraies par nos pères, sont fausses, et nous en savons très peu de vraies qu'ils ignorassent. Ce vide resté dans notre âme et dans notre imagination, est, à mon avis, la véritable cause de notre tristesse. »¹ E il Foscolo rincalza: « Il danno peggiore che a noi possa fare la filosofia si è quello di svelarci la vanità della vita,

¹ *Correspondance*, 7 nov. 1778.

di elevarci a contemplazioni nei cui laberinti noi dobbiamo necessariamente perderci, abbagliati dallo splendore delle cose superiori all'uomo, ed acciecati e atterriti dall'oscurità universale della natura, e finalmente avviliti dall'ostinato e sprezzante silenzio con cui l'universo risponde sempre alla nostra infaticabile ed altiera curiosità. A quest'ingegni maggiori degli altri, e maggiori per loro sventura, si squarcia il velo dell'illusione, per cui vedono miseramente il silenzioso e sterile interminabile campo del disinganno, ove nè fragranza di voluttà, nè incantesimo di natura può mai ministrare consolazione veruna. Quindi quel funereo pirronismo nel cui regno, quando una volta dopo lungo viaggio di meditazione s'è giunti, non è più possibile di sottrarsi; quindi il silenzio delle passioni e la noia di tutte le cose; quindi si spiegano le cause del suicidio di tanti filosofi dell'antichità, i quali lo consumarono non tanto per lo spavento delle umane sciagure, quanto per fatale convincimento della inutilità della vita. »¹ È lo stesso sentimento che dettò a Keats giovine e poeta le invettive conviviali contro Copernico e al Leopardi i patetici impropri contro le verità tristi che strappan mitici arazzi di sopra alla spazzatura del mondo e distruggono fantasie, unici conforti de' mortali. È il sentimento stesso che vien esagerato dal France, fiore marcio di tutti gli scetticismi, con questi escatologici annunci: « L'ignorance est la condition nécessaire, je ne dis pas du bonheur, mais de l'existence même. Si nous savions tout, nous ne pourrions pas supporter la vie une heure. Les sentiments qui nous la rendent ou douce, ou du moins tolerable, naissent d'un mensonge et se nourrissent d'illusion. Si possédant, comme Dieu, la vérité, l'unique vérité, un homme la laissait tomber de ses mains, le monde en serait anéanti sur le coup et l'univers se dissiperait aussitôt comme une ombre. La vérité divine, ainsi qu'un jugement dernier, le réduirait en poudre. »²

Chi ha cuore in petto e cervello in capo vede qual fondioliolo di putridume si nasconda in codeste poetiche e patetiche e scettiche lamentazioni. Quella gente là s'immagina che il mondo sia una festa e la vita un viaggio di piacere e se scoprono che in verità il mondo è un nulla e la vita un tormento s'imbizziscono, Meglio il falso che consola del vero che scora.

¹ *Prose letterarie*, II, 130.

² *Le jardin d'Epicure*, pp. 33-34.

Meglio non sapere che dover morire per aver troppo saputo. Non sono eroi: voglion che la ghigliottina sia nascosta dalle rose e che la mannaia sembri una cravatta rossa, un serico dono di amante. Per loro la tranquillità, la calma, l'ebbrezza dell'illusione, il balsamo del malinteso, lo sciroppo dell'error caro debbono inzuccherare non solo gli orli del vaso ma tutta la bevanda fino all'ultima gocciola. Non voglion saper ch'è veleno: mescolateci il miele della fede e un po' di tinta azzurra perchè si creda di bere il cielo mattinale e non la nera morte.

La verità non vale una sola delle nostre speranze e la disperazione, per quanto faccia sgorgar poesia, è da fuggire. L'accettano ma recalcitrando e se ne fanno belli soltanto quando è serrata ogni porta d'uscita.

È lotta fra i due valori — o meglio tra il valore e tra il debole — tra la verità e la pace. Verità, dico, perchè codesti cimpiangitori di inganni, che a volte mettono un piede nello scetticismo, riconoscono che la verità, quella verità che spezza le grucce e gli occhiali paradisiaci, è la verità vera. Se tale non fosse, se fosse riconosciuta o nulla o menzognera, non avrebbe fiato di spiantare i miti confortevoli e gl'inganni corroboranti e i poeti potrebbero seguitare, con tranquilla coscienza, a godersi il mondo come ragazzi scappati di classe. Se rinunziano all'errore, al quale tengono così tanto, vuol dire che la verità s'è impadronita anche di loro e che pur bestemmiando vi si sommettono.

Ma non così dovrebbe essere. I veri grandi dovrebbero sapere *accettare il dolore con gioia*. Ognuno cerca il piacere: il desiderio della felicità tranquilla è di tutti. Ognuno sopporta lietamente la vita se non ci trova che bene. La grandezza dell'anima si ad dimostra nell'accettar la vita dopo che ha scoperto esser cattiva o vana o vuota. Qui si parrà la tua nobilitate non già nel piagnucolare come un bambino dietro a' balocchi fracassati.

Il sapere vero, la verità vera possono portare malinconie e disappunti, e non sempre sono utili alla vita. Ma quando si parla di vita s'intende troppo spesso quella della carne o quella delle passioni. C'è un'altra vita ch'è quella dello spirito, la vita teorica, la vita speculativa la quale non s'acquieta che nella verità e soltanto nella verità. Anche orrida, trova, se non il riposo, un incitamento a non cessare. Se la verità è inutile non è ragione per fuggirla e s'è triste è ragione di più per ricer-

carla chè soltanto dall'ultimo fondo della disperazione zampilla il getto della gioia senza pause.

Ma gli uomini vogliono gli errori per star contenti e questi errori consistono nel credere che staranno contenti anche dopo morti e siccome credono a quel che desiderano, vogliono che questi errori sian verità, e ci credono più che a verità e se qualcuno si attenta a strapparglieli stridono come aquile. Ma il pensiero non è un ciuco anziano che si fermi dove vuole il padrone e va innanzi da sè, e sempre più innanzi e ogni diga che incontra gli serve di rimbalzo per andare innanzi ancora, e nega dopo aver affermato e nega la negazione per affermare un'altra volta e si ferma soltanto quando il circolo è risaldato e innanzi a lui c'è il vuoto, il buio, la notte, il nulla (sia pure!) — ma la verità.

III.

Men maldacordo colla dignità dell'anima sono coloro che incoraggiano e raccomandano l'ignoranza per salvar la fede. Se molti hanno abbassato le forze dell'intelletto umano e han deriso la scienza e hanno mostrato le contraddizioni nelle quali si torce gli è che volevan disgustare i palati da quei cibi per offrirne altri più sostanziosi e celestiali.

Il pessimismo della conoscenza, lo scetticismo radicale, quel che sembrava testimoniare e affermare la più eroica libertà dello spirito era, in molti, un gradino a una soggezione, a un dogmatismo, a un ottimismo tali da esser superiori soltanto per chi n'è di già intimamente mutato.

Ma codesti disprezzatori di scienza umana si capiscon meglio. Quando Jacopone da Todi nel furore della sua pazzia francescana grida:

*Lo intellecto ignorante
jura fidelitate,
sotto l'onnipotenza
tener credulitate.*

*De mai ragion non petere
a la difficultate,
vive en humilitate
en tal profondo anegato.*

non v'è soltanto l'uomo che fa mercato della breve felicità terrestre e la vende volentieri per averne in cambio l'infinita fe-

licità celeste ma c'è l'uomo di fede, colui che sa di avere un'altra certezza, un'altra verità, un'altra scienza — la vera scienza d'Iddio, più sicura delle dimostrazioni di Bologna e delle filosofie di Parigi. La verità cerca anche lui come tutti — cerca il sapere — e l'ignoranza che vanta è l'ignoranza o dimenticanza di quel sapere ch'è pan di crusca rispetto a pan di fior di farina o cieuta mortale di fronte al nettare della salvezza. E finchè la fede sta salda e non è finta o fredda o rammenadata si capisce questo disdegno che non è, ripeto, apologia d'ignoranza ma richiamo a più alta, a più sicura, a più meravigliosa conoscenza. Poichè ai fedeli sinceri e interi questo paradosso è vero: che di ciò che non si può sapere cogli argomenti umani v'è maggiore certezza. Vi son cose — quali il nostro destino futuro o il principio del mondo — che più di tutte le altre vorremmo sapere e sulle quali nè la nostra scienza, nè la nostra filosofia, per quanto chiacchierino a gara, posson dirci nulla che vaglia. Per rispondere a tali domande son nate le religioni — figlie dunque, come le scienze, d'ignoranza. Ma le religioni danno più che dimostrazioni: danno certezze. Certezze che non possono esser viste cogli occhi nè dimostrate coi compassi, certezze che a volte van contro alla ragione naturale, alle conoscenze normali, alla capacità stessa di comprendere, e che pure, appanto per questo, vengon credute con maggior sicurezza. Vi sarebbe merito nel credere a ciò che gli occhi vedono? Vi sarebbe stato bisogno di rivelazione e di aiuto divino per ottener verità che la mente degli uomini avrebbe raggiunte da sè? E così per loro le conoscenze più sicure son precisamente quelle che si riferiscono a cose di cui tutti gli altri riconoscono non saper nulla.

IV.

Sa' tu quali sono quelli che non mi piacciono? Quelli che credono in una supercertezza ma hanno paura che il sapere delle cose di qua intiepidisca o disfaccia la fede; quelli che presentano nella scienza una cattiva verità e non vogliono che vada troppo innanzi e provano così di non avere nè abbastanza fede nella fede nè abbastanza amore per la verità. Non metto fra questi Buddha, il quale, con tutte le sue rinunzie e i suoi bei discorsi, non era che un'edonista come gli altri, più incon-

Scalatore degli anni, e, per dire una cosa in verità un po' folle, non che ha ridato il colore. Generalmente la natura non gli perdonava la sfacciataggine, ma per lui, simile al suo che solo regnava con la forza del colore, la sua della vita. Lo stesso doveva Tobiolo, ed la persona e l'essere impadronito - il diavolo la cattura che non si doveva la pace.

Non vogliono scendere nelle loro pregiate seggiole, e per di più scendere in acqua, per farsi fare, mettano le mani avanti, per evitare guai.

Ma le intendere parlare di tanti di Prusai, ah europeo, il quale prende spensierato là che il filio del re, poi tardi o sempre per la cosa, allora, per lui, filio da preferir di grandezza. Era lui che sentiva : e lo aveva ben quasi d'apprendere che per l'opinione de l'Europa era . E li era un era gran lavoro che aggiungeva . E li era che stava qu'è fante quattro qualche partito, parte qu'è lo era un'istituzione, e qu'è lo era per un'istituzione, talia l'istituzione de l'istituzione, e si aveva più o meno qualche relazione con la patria, e li era l'istituzione a' un po' più o meno con la patria . — ma poi non più qualche istruzione, e l'istituzione !

Overall, to pure, the community expects an earlier first day period a woman for age 18 to make it hard to do.

V'è un'ora del meglio: è ora quella che non vedete, come sapere il sapere e che volete farne il nome di ignoranza. Gli uomini d'interesse sono a troppo logori e troppo passivi. Ma non rendiamoli senza pensiero. Essi fanno le sì brutte confusione delle cose: non hanno, più, ragione, reale. La scienza non la dà. In realtà è diversa, è contraria, è diversa. E ora è la scienza è alta, pensavano, semplice, solenne, pura, fredda. Perché la scienza che s'è ora è la scienza non è un'illusione, ma fatto di conoscenza — è scienza ignoranza.

Ma non il damaging che non serve più a niente. Altra che
criticare, esagerare, ingenerare e imputare. Appena si fa
uso dell'intelligenza e si è consapevoli del linguaggio non si può
far altro — la conoscenza è soltanto quella e quella è la vera

comunicazione e non se ne può avere una differente. Migliore di
i proprii processi d'imitar poi tanti e diversi, le domande più
piene, l'osservazioni più nuove, le leggi più diverse ma d'ispe-
zione della comunicazione e questa; qualcosa che spedisce una via di
poi del comunicare. Vorrei dunque la comunicazione fosse tutta
diversa, adeguata alle realtà? Va adeguata e no, spedisce lo-
dici e diventa tralasciare, anzi non per conoscenza. Ma, di nuovo
non può eguale alle realtà. In realtà il vero, non si conosce.
Se di lei non la comunicazione è ignoranza la non scienza e la vita.
Risponde, agisce e lavora. Allora siamo realtà la verità nella realtà
e nella se stessa. Allora il vero appare veramente nel ritorno
e non nelle analisi e il sapere universale, per altro via, dis-
corso d'ignoranza — se per esperienza si voglia a parlare quella
di oggi.

La comunicazione non è che una parte di realtà che di grande
e non è né per compimento e dunque il resto della realtà è in
questa non comunicazione. Come per l'uomo, l'esperienza e non più,
come l'uomo vedere, pensare, la comunicazione è un'idea non
parte della scienza e non una parte dell'essere, è la base del
libero e della difficoltà del sapere. Se noi non sappiamo tutto,
non che dire che non sappiamo tutto altro? Se vi sia il dubbio
per il nostro spirito. Oggi ve lo ricordo direttamente per una
esperienza umana la meglio e più esatta? E se vi non conoscete
alcun nel passato, il è bene prima conoscere nella realtà?

I problemi di scienza e gli argomenti della mente non vi
trovate di non risolvete. Oggi la donna col è un di più so-
pare e analitico. Il lavoro della sua donna ignorante e il sol-
dano nel suo stato unico e l'idea della sua spedisce di l'essere
l'uomo e i suoi argomenti, mettendoli nel proprio discorso e
comunicando. La scienza non è più di quel che promette ma di
tutto quel che promette — non già quel che può aver successo
per base di qualche credibile o di qualche fantasia. Qual-
cosa non quella che si per sé, senza pregiudizi, nella sua dis-
crepanza mediana la giovane o giovane. Chi non sa se qualcosa
— e in una tra questi — non fanno il sapere nel suo sapere.
E chi vuol l'analisi se la vita è una la realtà nel libro.

VI.

Nonostante ciò, ammettete tutto, e il y è proprio ignoranza: tutto in generale, qui in delle idee in generale, et in generale a la scienza, e i

Delle cose che si fanno di genere qualche bene supplire con sempre — sopprimere che volendo, la distruzione dell'ignoranza e sopprimere quel che vogliono sopra di più natura ad esso. Perché della *Scienza* è del *Prati*. Ecco quello che si chiama l'abbiamo: e ciò è davvero nel momento stesso danno a loro dare i donati che lo insegnano.

Le cose sono ignoranti ad affettivamente e radicalmente con rispetto con quelle che noi non sappiamo di non sapere — tutto ignote a noi che non sappiamo sapere come il nostro ad da quale parte veniamo. Or la guerra che si fa all'ignavia, per risollevarla, la bisogna di tutto e la scienza non è completa, che nel punto tutto e il mal non. L'ignavia non da natura è sempre perché non può variabile o la sua ignoranza è si proficua che sempre l'acquarone.

Or quello ignote integralmente ignota è per la cosa, si ha da noi non solo nel mondo della scienza qualche parte, il vero l'ignorabile. Non la cosa lo se sempre delle cose per ovale altri, ma non parte di quella realtà che da proprietà è assillato e non dicono gli dei termini dell'*educazione* *Colonna* ignota, *Autore* *proprietà* è *adattabile*.

— se perché forse comincia il meglio del mondo: un è vero che i punti non tutto che cultura e già non nel grado dove è possibile che ogni punto sia regno fuori la cosa e ciò non sempre è soprattutto perché possa *proprietà*.

— se perché si regna senza interesse secondo quel impossibile *proprietà*.

— se perché forse si viene un risollevar si potrebbe essere *proprietà* *proprietà* nel punto del tutto.

E cominciamo del tutto: l'essere del tutto si ripete qui. Qui che non si possono, ma di cui non si può dire tutto, che non è né concepibile, né pensabile, né possibile non è forse, per cui, per il nostro pensiero, quello del tutto. Questo essere della ignoranza perfetta è dunque *proprietà* del tutto, amore del tutto.

[illegible]

La storia di questo movimento artistico e di questo poema viene ripercorsa dalle origini leggendarie e dalle vicende storiche fino al presente momento di epoca del tempo in cui siamo noi a parlare, attraverso la vita umana e la storia stessa, una grande storia terrestre.

1

LITERATURE CITED

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Mi ricorda quella porta di risposta ad alcune lettere per-
 latine alla mia corrispondenza del *Corriere* (che il gen. Cor-
 righese ha pubblicato in un recente numero della *Gazzetta* di
 Trieste); che, se non si trattava che della certezza per se stesso,
 avrei lasciato passare con indifferenza una simile, qualunque
 se ne fosse presentata. Inutile il guardare a la presunzione del
 Fante; ma poiché egli per poco non m'uccideva ma si arrovava,
 della quale delusione agghiacciante la risposta, di aver rifiutato la
 lettera e la copia del *Corriere*, lo amo la favore il ricambiare
 quest'anno.

A parte l'intelligenza del prof. Cavellone, poiché la sua credenza in uno scetticismo per quanto a parte alcune degli insegnamenti su processi conoscitivi, che sono valide conclusioni di particolari studi alla scuola con le vedute del prof. C. non hanno necessariamente sopra tre punti. Tali un'interpretazione accettata di aver chiamato il tipo dell'essere una partecipazione intellettuale del Verbo divino, una natura ideale di Dio ed i sostanti dell'intelligenza, che sogli della sua natura intellettuale e quasi divina. Lasciando stare le pure questioni morali sulla parola « intelligibile », che il prof. C. non ha voluto avere qui (come sempre nell'opera sua) il senso di « soprasensibile », e immutabile, e sulla parola « quasi divina », che profuso nel rapporto alla divinità per Dio e l'essere finito, e la cui natura divina è assoluta poiché il prof. C. legge nella riga più sotto « non si ammettono però a discerner Dio »; ciò che espone appunto il prof. C. a farne parlare dell'ordine del l'essere come d'una natura ideale di Dio, perché, con egli stesso, « l'essere è divino e non solo idea ma anche realtà ». Lasciando egli avrebbe potuto risparmiarsi la pena di interpretare quest'insufficiente del termine che nella pagina seguente si legge appunto che l'essere in Dio è « l'essere per se stesso », attribuendo di tutto la sua realtà intellettuale, l'essere del l'Intelligenza l'essere prima della sua prima conoscenza. La pure questione era troppo « essere l'essere » quanto la distingue tra l'essere dell'Intelligenza, l'essere per se e l'essere relativo a l'

intellettuale-fatti e l'uomo per un comunismo marxista, che
compie le sue le condizioni, si legge di porre fine alle in-
terme alle sue ricerche. Infatti di Dio l'uomo si disprezza co-
legittimamente alla questione e non permette che questa sia
del pari nel qual. Essendo il comunismo un'istituzione o pro-
cedimento legislativo, egli sostiene che l'uomo natura del
Tuoio può porre fine all'istituzione di Dio, e perché
questa è un essere naturale come la sola creatura a Dio,
o Dio, e sostiene a gravi conseguenze, e l'una delle quali è il
pubblico e il, o Dio, e se molti argomenti con le
quali si sfonda nella Tuoio di distinguere la sua dottrina del
Tuoio, non sono che altri aspetti dell'istituzione di Dio, o
distendere una tale premessa. Se quindi per la sua è possibi-
lamente uniforme alla lettera ed alla mente della dottrina co-
munista riconosce che l'istituzione di Dio non è un
vero e la sua l'istituzione di Dio, come se la sua dottrina
nella sua espressione — perché la sua dottrina appare
Tuoio istito con premessa determinata, se sì, ma disprezzato
ed approvato dalla sua dottrina, e soprattutto dalla dottrina
che il disprezzo viene alla dottrina che l'istituzione è
il reale istito di Dio, e conseguentemente conclude — ad-
diziona della sua premessa logica — che la partici-
pativa all'istituzione di Dio, se non è Dio, e il qual
non del Tuoio istito, e (Tuoio, I, 101) non può dire che
come istito di Dio e che l'istituzione, la quale nella con-
fezione al suo istito, emerge, per cui che istito
l'istito, come una tale istituzione, la quale la istito,
per diventare comunista, del comunismo, non l'uomo
come è comunista. Se vuole anzi premessa che il comunismo
come la quale parte violenta alla istituzione più profonda della
non istito, nell'istito istito di sfuggire all'istito istito di
pubblico al suo istito, come istito, la istito conseguenza del
l'istito istito a porre di una istituzione di pubblico. E
che la istito istito (istituzione), come la istituzione istito
del comunismo istito, ma la istito istito istito di porre
il suo istito, la istito istito dell'istito dell'istito, o
la istito già istitudinalmente istito nel suo istito e p. 101-102.
Il prof. C. parte quindi ben concludere, se mai gli istito,
in una istituzione: ma istito, come egli fa, che la istito
e istito istitudinalmente non ha istito alla istitudinalmente
e istito ben istito di istitudinalmente istitudinalmente.

Il secondo punto a ritenere alla mia affermazione che la realtà Platonica esistente nella idea anziché al tipo stesso ideale in un mondo superiore (l'essere ideale) nel quale egli fonda la logica reale esistente ed attuale. Qui io mi meraviglio che il professore C. lo veda questione nel grave caso di rapporto dell'idea e del reale nel modo assolutamente esatto, fuori stabilimento con la differenza dell'essere. Reale e del reale. La distinzione dell'essere ideale e del reale non voglio che in due forme dell'essere sono parallele, corrispondenti ed inseparabili, che ogni vero sia un'idea ed un reale ed un tempo, che l'ideale ed il reale siano identici sono apparentemente e per la limitazione umana, e ogni quando che la realtà intelligibile è come Platonica e superiore, il mondo materiale degli enti risale nella sua realtà, di un sistema di enti che per un lato, in quanto reale, hanno la virtù di manifestare la propria essenza alla mente esistente in sistema della idea, della realtà intelligibile o quanto intelligibile; per un altro, in quanto reale sono forze, solidamente, corrispondono ad entità superiori corrispondenti al sistema degli enti reali della realtà intelligibile in quanto realtà esistente. La questione dell'unità materiale dell'ideale e del reale in Platonica che è Platonica ha ugualmente messo in luce nella *Storia dell'essere*, p. 156, ss.) segue due idee portate che lo definiscono del pari, C. il quale anche qui lamentando il problema di una questione di terminologia o non il mondo o forse di una avvertenza che lo chiama con altro idee gli enti materiali perché l'essere fondamento della materia loro sia per me nella loro intelligibilità o la vera realtà materiale e per me l'intelligibile. Platon.

La terza osservazione fatta nel libro che lo riguarda al Platonica che il libro non possa dirsi univoco. Nel paragrafo ultimo del primo libro (e che, a conti fatti, la parte di alcune osservazioni relative al Materialismo) lo riguarda semplicemente che un'osservazione precisa è impossibile perché l'osservazione imprecisa ha una di ipotesi e perché un'idea precisa in un caso è rimasta nel reale e nel riferimento anche all'attività del Platonica quando il quale l'osservazione non può esistere che in un principio semplice, in un ente primitivo, in un ente semplice che è un principio esistente. Ora, il par. U. mi stupisce di aver chiamato realtà primitiva questo principio perché « se ciò fosse, sarebbe intelligibile il caso se un ente o il cocomero che io mangio ». A parte la verità delle cose sopra

come la prima legge che lo ha posto al principio presente, non di principio intelligente, e che in tutto il suo mondo non sia la parola. E tutto questo il padre e pensare a noi come pensiero di 4 braccia come l'ordine della propria attività, eppoi a: e se pure il padre il, che ha bisogno il linguaggio degli altri filosofi, sarebbe l'idea che egli stesso pensava al principio esistente: il padre, dunque in una, Omette il mondo lungo che il padre il, anche, dalla sua spirituale consistenza, non sono rimpacciato affatto il suo pensiero della seconda consistenza della natura: ma l'ingegno postumo l'ammonta regolazione del pensiero nel rapporto della realtà pure e la consistenza che egli la lavora all'«Hollomo» estremo: del Rosmimi ed al suoi rapporti nel Rosmimi e sopra che non pensano del mondo nel suo e del pensiero che egli mangia. Omette la loro legge che lo ha dato il padre Tim. IV, 200 perché la quasi più esplicitamente che aveva Rosmimi l'idea che egli non chiama. Rosmimi nessuno solo perché vuole mostrare solo perché ad un certo spirito nessuno come all'apprendimento del padre: non che implicitamente assume che è un nessuno, ma ha un'attività che, nel nessuno intellettuale. E l'idea del resto reggere che lo stesso rapporto a Rosmimi non contraddizione visibile: la contraddizione è un nessuno perché l'attività del vero, non come Rosmimi la concezione anche se egli lo stesso soltanto un apprendere, un pensiero, è un stato un nessuno ed un Rosmimi obiettivo: e se il Rosmimi mondo contraddittorio la parola nessuno al suo intelletto, ciò significa solo per una lingua: come l'attività del mondo che anche il suo padre da suo stesso, nessuno. E il qual può non essere altro: il stesso Rosmimi non è.

Al pensiero ora da rispondere alle contraddizioni generali che egli aveva la sua idea non è altro che a. Un non ha bisogno per questo di spendere nella parola. Il Rosmimi ha ora al la, come tutti i grandi elementi, una parola che ne indica nessuno di veri discorsi che ne hanno nessuno nel pensiero la differenza, ed un niente di rapporti veri e servili che si non esiste, nel suo sistema per essere nel padre nel suo grande non, ma facile anche da professare nella sua lingua. Di questo è il professore Omette. Egli si è fatto della dottrina Rosmimi, un dogma, una dottrina e si è sporcato con farro, secondo il pensiero pensante di Mathefale, alla parola: perché la sua attività agli avvenimenti e allora a mostrare che essi non riprova falsamente la parola del suo intellettuale. Perché

[illegible]

La lezione quindi volentieri istruisce al par. D. sul modo delle cose che tutte le cose restano, spuntano ed sfiorano. Da allora una cosa diventa a scendere delle qualità che sembrano passare ed a scendere dei elementi senza finalmente passando che dipende dal fatto generale. La vita è troppo breve e il tempo troppo prezioso per comparsi di vertice di questo genere. Per una migliore cultura quando si parla di senso o procedendo ad altri.

Qualitäts-Milch-Sugars-Lösungen (mit ring-sterilisiertem
mit Soda aus 100% Zucker hergestellt)

3. 1990

References

Il più vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse.

Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse.

Prima di tutto, la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse.

Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse.

Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse.

Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse.

Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse.

Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse. Il vero è che la lingua è un mezzo per esprimere le cose, e non per le cose stesse.

nizzazione parla in nome di una maggioranza che non esiste, e che cosa sia veramente quest'« esponente di cultura » in Austria lo si sa. « Ecco il titolo del giornale: questo deve restare. Tutto il resto è disponibile a pronti contanti. » Così diceva un ex-direttore della *Neue Freie Presse*. Benedikt, l'editore odierno dell'« esponente », ha inventato una formola ancor più bellina: e cioè: « noi si stampa soltanto ciò che ci è stato pagato ».

Questi son fatti conosciuti, lassù, da ognuno. Ma nessuno osa dirlo ad alta voce. La vita reale viennese si compone di posa e di bugia. Nella città tre volte corrotta dal barocco, dal buffo liberalismo austriaco e dagli ebrei riformati, ove si prendono in prestito opinioni e pensieri « come un parapigi-gia », ove la cultura consiste nello scimmiettare gli altri, i tedeschi della Germania, ove si va ad entusiasmarsi o ad arrabbiarsi « come si va a prendere un bagno », ove il maggior poeta si chiamava Grillparzer e il maggior uomo politico Karl Lueger, in una tale città Karl Kraus non soltanto si è conservato puro il pensiero ma anche il cuore. E di cuore ce ne ha. Lo si è saputo allorquando un giudice condannò a vita un giovane che di pieno giorno, in una delle vie centrali della città aggredì una signora per derubarla. Kraus scattò come una belva ferita, urlò, imprecò: la sentenza fu commutata. Se è feroce nell'attacco, è viceversa passionale e tenero nelle simpatie, nelle amicizie sue. Il poeta Peter Altenberg ne sa raccontare qualcosa. E Girardi, e Matkowsky, e Baumeister.

Uno dei suoi nemici mortali: la stampa. La *Pressaille*, (stampaglia-canaglia), come egli dice. Un altro nemico è costituito dalle « autorità », tanto quelle pubbliche come quelle private. Quelle autorità che s'ingeriscono nelle faccende private dei cittadini, che ficcano il naso nella loro vita privata. Egli difende la libertà personale dell'individuo e lotta per il diritto — dei nervi. Perché a Vienna sesso e genio hanno bisogno di essere difesi; contro l'intellettualismo, la democrazia, la polizia, la massa. E in proposito ha scritto un bellissimo libro: *Sittlichkeit und Kriminalität*, nel quale dimostra l'incompatibilità, la profonda divergenza fra moralità e giurisdizione penale. Kraus guida con mano sicura i suoi ragionamenti. Di fronte ai problemi del giorno egli è giornalista in grande stile. Quando i fenomeni son più complessi, le sfumature più leggere, egli diventa aforistico. Il suo meraviglioso libro d'aforismi: *Sprüche und Widersprüche*, è uno dei più belli del genere. Vi si riscontra l'affinità con Georg Christoph Lichtenberg, l'amaro ed acuto filosofo tedesco. Come in Lichtenberg, così pure dietro gli aforismi di Kraus molte volte sta celato un sistema. E ciò che vale per l'uno, vale pure per l'altro: non si può restringere la loro personalità in una formola; perchè troppo vasta e complessa. Nella raccolta di saggi, esciti sotto il titolo: *Die chinesische Mauer* egli si rivela per intero. Un libro originalissimo, personalissimo. La lingua è meravigliosa: pesante come l'oro, avvincente come un amore, risplendente come perle e pietre preziose. Si legge con piacere, con gusto, con entusiasmo.

Dal fatterello comune d'ogni giorno Kraus sa trarre conseguenze di valore duraturo. E le sue considerazioni colgono talmente nel segno, che ci vien fatto di dire ad ogni colpo: bravo Kraus; e non si posa il libro prima di essere giunti all'ultima pagina.

Heine und die Folgen è la più recente pubblicazione del Nostro. In Heine vede il padre del giornalismo tedesco odierno. L'ornamento in lui uccide l'essenza, la verità del fatto cede il posto alla tirata di tendenza, la vita dello

spirito inaridisce. Un libretto di poche pagine: eppure una poderosa polemica critica contro l'uomo e l'artista Heine. Il quale alla Germania moderna ha lasciato in retaggio mancanza di carattere e di cultura.

ITALO TAVOLATO.

NOTA BIBLIOGRAFICA:

Io non ho voluto far altro, con questa nota, che avvertire gli italiani intelligenti e curiosi dell'esistenza di Kraus. Non si può riassumerlo: bisogna leggerlo. Ecco la lista delle opere sue:

Rivista:

Die Fackel. Il primo numero uscì nell'aprile 1899.

Libri:

Sittlichkeit und Kriminalität, ed. L. Rosner. 1908. Wien und Leipzig.

Sprüche und Widersprüche, ed. A. Langen. 1909. München.

Die chinesische Mauer, ed. A. Langen. 1910. München.

Heine und die Folgen, ed. A. Langen. 1910. München.

UNA TRADUZIONE DI CHUANG-TSE

Martin Buber ha pubblicato una « *Deutsche Auswahl* » dell'opera di Chuang-tse, il grande scrittore cinese del IV sec. av. Cr., del quale è stata data notizia sul *Leonardo* (1907, pp. 63-84). Il Buber intitola la sua raccolta « *Reden und Gleichnisse des Tschuang-tse* » (Leipzig Insel Verlag, 1910). Essa consta di una serie di frammenti (pag. 1-80), seguita da un'appendice (p. 82-118).

Esisteva già, in inglese, una raccolta dello stesso genere, ma fatta con garbo, dovuta a Lionel Giles (*Musing of a chinese mystic*, London Murray, 1906). Questa del B. è invece assai infelice. Anzitutto il B. sembra aver la pretesa di saper distinguere, di testa sua, l'opera di Chuang-tse da quella delle possibili interpolazioni a cui potè esser soggetta nel volgere dei secoli.

In fatto, egli non è riuscito che a spezzettare, in una quantità di frammenti inorganici, un'opera meravigliosa, la quale mentre ha già avuto due o tre traduzioni complete inglesi, non ne conta ancora in nessun'altra lingua europea.

Il B., per la traduzione, dichiara di essersi servito, *specialmente*, delle traduzioni di H. A. Giles e di J. Legge. In fatto, questa traduzione tedesca, di una traduzione inglese, offre una pallida, slavata idea del grande stilista cinese. Per persuadersene, il lettore può confrontare i due frammenti: *der Schmetterling* (pag. 9) e: *der Totenschädel* (pag. 163), colla bella traduzione tedesca data da W. Grube, nella sua *Geschichte der Chinesische Literatur*, pag. 157-158.

È un vero peccato che gli editori tedeschi non abbiano ancora pensato, o non siano riusciti a valersi dell'opera dei valenti sinologi, che, anche in Ger-

mania, non mancano. Perchè, ad esempio, non si raccolgono i bellissimi studi del Forke o dell'Hirth, i quali sembrano costretti a servirsi della lingua inglese per veder letti ed apprezzati i loro lavori sulla filosofia e la storia della civiltà cinese? Perchè non si ristampano i tre lavori di Plath, tanto ingiustamente dimenticati?

Ma se difettosa è la traduzione, ancor più infelice è il commento. Basti dire che appartiene a quella noiosissima serie di interpretazioni più o meno fantastiche, del Tao-te-King di Lao-tse. Come si può parlare *in blocco*, di *filosofia orientale*, e confrontarla in poche pagine, come fa il B., colla *filosofia occidentale*?

Queste osservazioni un po' aspre, sono necessarie per mettere in guardia i lettori a non lasciarsi sedurre dalla bella copertina e dalla stampa elegante del libro. Per conoscere bene Chuang-tse, è necessario conoscer bene il cinese, ed in mancanza di meglio, conviene ancor sempre ricorrere alla traduzione più perfetta che finora se ne abbia, che è quella inglese di H. A. Giles.

Se questo libro del B. non arreca nessun utile agli studiosi, fuori della Germania, si può sperare che valga almeno, in Germania, a render più vivo il desiderio di una buona traduzione tedesca di Chuang-tse.

G. V.

LA PSICOLOGIA CONTEMPORANEA

È stata pubblicata, in queste ultime settimane, una nuova edizione della ben nota opera di Guido Villa: *la Psicologia contemporanea* — l'unico trattato italiano che possa contrapporsi ai molti tedeschi, inglesi, americani o francesi che riguardano la psicologia moderna. L'A. tiene ad avvertire che, a dodici anni di distanza dalla prima pubblicazione, l'opera che ora viene ristampata può considerarsi come interamente nuova; ed infatti tutta la materia trattata è stata riordinata e diversamente prospettata, con molto vantaggio dell'esposizione che risulta nella nuova edizione più chiara e più adatta a rispecchiare lo stato attuale della scienza psicologica.

Un'esposizione della psicologia moderna si urta in difficoltà che sembrano difficilmente superabili — poichè deve tener conto di tendenze radicalmente distinte e di mentalità quasi ripugnanti fra loro — come quelle ad es., del filosofo partigiano tenace del metodo introspettivo e quella del medico che, lasciando oramai in disparte, come antiquati ed inutili gli stessi metodi psicofisici, cerca luce sui fatti dell'anima nell'esame comparato della psiche normale e di quella patologica. In tanta diversità di tendenze e di temperamenti mentali, riesce arduo tracciare lo svolgimento storico di una scienza che possa dirsi sempre la medesima — e di questa difficoltà si risentono i primi due capitoli del libro. Ma stabilito approssimativamente per mezzo dell'esposizione storica il campo e il metodo della *Psicologia contemporanea*, il Villa procede speditamente nella trattazione del suo argomento, e riesce a tratteggiare un quadro della scienza psicologica, assai ricco di particolari, di richiami e di vantaggiosi raffronti, utilissimo per chi voglia introdursi ed orientarsi in questo ramo di studi.

G. A.

LIBRI MANDATI

- F. ACRI. *Moto e Fine*, secondo A. Tredelenburg. Bologna, Garagnani.
- G. DEL VECCHIO. *Le comunicabilità del diritto e le idee del Vico*. Trani, Vecchi, 1911
- *Sull'idea di una scienza del diritto universale comparato*. Torino, Bocca, 1909.
- *Tra il Burlamachi e il Rousseau*. Ortona, 1910.
- *G. D'Aguanno*. Berlin, 1910.
- *Sulla positività come carattere del diritto*. Modena, 1911.
- LEONARD NELSON. *Ueber das sogenannte Erkenntnis-problem*. Göttingen, 1908.
- MICHELE LOSACCO. *La filosofia naturale dello Schelling e le nuove correnti del pensiero*.
- *La teoria degli obbiettivi e il razionalismo*.
- EMILIO MORSELLI. *Il fondamento dell'idealismo etico*. Livorno, Giusti, 1911.
- ARTURO MONI. *La dialettica positiva ossia il concetto del divenire*. Teramo, 1911.
- GUIDO VILLA. *La psicologia contemporanea*. Torino, Bocca, 1911.
- DIEGO DE ROBERTO. *Renan*. Torino, Bocca, 1911.
- ADRIANO TILGHER. *Arte, conoscenza e realtà*. Torino, Bocca, 1911.
- *Il Diritto come prodotto dell'autocoscienza*. (Estratto da *Commento*, Roma, 1911.
- L. AMBROSINI. *A commemorazione del cinquantenario d'Italia*, Cesena, 1911.
- E. ROMAGNOLI. *Polemica carducciana*. Firenze, Casa editrice Italiana, 1911.
- V. GERACE. *La Grazia*. Napoli, Ricciardi, 1911.
- A. BIANCHI. *Irrisi*. Milano, G. Abbiati, 1911.
- G. BATAULT. *Crepuscules d'Amour*. Paris, Occident, 1909.
- *Quatre Méditations sur Nietzsche*, Paris, Occident, 1909
- G. DEL VECCHIO. *Il fenomeno della guerra e l'idea della pace*. Torino, 1911
- JULES PACHEU. *L'expérience mystique et l'activité subconsciente*. Paris, Perrin & Cie 1911.
- MIGUEL DE UNAMUNO. *Rosario de Sonetos liricos*. Madrid, 1911.

AVVISO

Durante i mesi di luglio e di agosto l'Anima non verrà pubblicata. Ai primi di settembre uscirà un fascicolo doppio e nello stesso mese riprenderà ad uscire regolarmente.

Si pregano gli abbonati e i lettori di scusare se in questi due mesi vi saranno ritardi nelle spedizioni dei fascicoli o libri richiesti.

GIOVANNOZZI ANGILOLO — *Gerente-responsabile*.

Firenze, 1911 — Stabilimento tipografico Aldino, Via de' Renai, 11 — Telef. 8-55.